根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十七　禮

三藏法師義淨奉　制譯

第八門第十子攝頌之餘（說四黑四白法四種沙門 次出廣嚴城向涅槃處）

尒時世尊告阿難陁曰如是應知教
有真偽始從今日當依經教不依於
人云何依教不依於人若苾芻来作
如是語具壽我從如来親聞是語聞
已憶持說斯經典說此律教真是佛
語此苾芻聞彼說時不應勸讚亦勿
毀呰應聽其語善持文句當歸住處
撿閱經文及以律教若彼所說與經
律相違者應告彼言具壽汝所說者
非是佛語是汝惡取不依經律當須
捨棄

復次阿難陁若苾芻来作如是語具
壽我於某住處見有大衆多是耆宿
善明律藏我於彼處親聞是語聞已
憶持皆依經律真是佛語此苾芻聞
彼說時不應勸讚亦不毀呰應聽其
語善持文句當歸住處撿閱經文及
以律教若彼所說與經律相違者應
告彼言具壽汝所說者非是佛語是

汝悪取不依經律當須捨棄
復次阿難陁若苾芻來作如是語具
壽我於某住處見有衆多苾芻皆持
經持律持母經我於彼處親聞是語
聞已憶持皆依經律真是佛語此苾
芻聞彼說時不應勸讃亦不毀呰應
聽其語善持文句當歸住處撿閱經
文及以律教若彼所說與經律相違
者應告彼言具壽汝所說者非是佛
語是汝悪取不依經律當須捨棄
復次阿難陁若苾芻來作如是語具
壽我於某住處見一苾芻是尊宿智
者我於彼處親聞是語聞已憶持皆
依經律真是佛語此苾芻聞彼說時
不應勸讃亦不毀呰應聽其語善持
文句當歸住處撿閱經文及以律教
若彼所說與經律相違者應告彼言
具壽汝所說者非是佛說是汝悪取
不依經律當須棄捨
復次阿難陁若苾芻來作如是語具
壽我從如來親聞是語聞已憶持說
斯經典說此律教此苾芻聞彼說時
不應勸讃亦勿毀呰應聽其語善持

文句當歸住處撿閱經文及以律教
若彼所說與經律不相違者應告彼
言具壽汝所說者真是佛語是汝善
取依經律教當可受持
復次阿難陁若苾芻来作如是語具
壽我於某住處見有大衆多是耆宿
善明律藏我於彼處親聞是語聞已
憶持皆依經律真是佛語時此苾芻
聞彼說時不應勸讚亦勿毀訾應聽
其語善持文句當歸住處撿閱經文及
以律教若彼所說與經律不相違者
應告彼言具壽汝所說者真是佛語
是汝善取依經律教當可受持
復次阿難陁若苾芻来作如是語具
壽我於某住處見有衆多苾芻皆持
經律持母經我於彼處親聞是語聞
已憶持皆依經律真是佛語此苾芻
聞彼說時不應勸讚亦勿毀訾應聽
其語善持文句當歸住處撿閱經文
及以律教若彼所說與經律不相違
者應告彼言具壽汝所說者真是佛
語是汝善取依經律教當可受持
復次阿難陁若苾芻来作如是語具

壽我於其住處見一苾芻是尊宿智
者我於彼處親聞是語聞已憶持皆
依經律是眞佛語此苾芻聞彼說時
不應勸讚亦勿毀訾應聽其語善持
文句當歸住處撿閱經文及以律教
若彼所說與經律不相違者應告彼
言具壽汝所說者眞是佛語是汝善
取依經律教當可受持
復次阿難陁初之四種名大黑說汝等
苾芻應可善思至極觀察深知是惡
此非是經此非是律非是佛教當須
捨棄後之四種名大白說汝等苾芻
應可善思至極觀察深知是善此實
是經此實是律眞是佛教當善受持
阿難陁是謂苾芻依於經教不依於
人如是應學若異此者非我所說
尒時世尊告阿難陁曰我今欲往波
波聚落(波波此云罪惡)荅曰如是世尊是時欲
往俱尸那城壯士生地漸至波波邑
依折鹿迦林而住諸人聞已衆議同
行出波波邑往詣佛所到已礼足在
一面坐佛為說法示教利喜時此衆
中有鍛師之子名曰准陁亦坐聽法

時諸大衆既聞法已辭佛而去准陁即
便從座而起整衣服合掌向佛白言
世尊唯願如来與諸聖衆明日就宅
受我微供佛默然受知佛受已生大
歡喜奉辭而去即辦種種上妙香美
飲食敷設座席置清淨水土屑齒木
已遣使白佛飲食已辦願佛知時世
尊即於日初分時著衣持鉢與諸大
衆赴其食處佛及僧衆就座而坐既
見坐定准陁自手持諸供養奉佛聖
衆于時有一罪惡苾芻遂竊銅椀藏
著腋下佛神力故不令人見唯佛准
陁見此非法准陁知佛及僧悉飽滿
已即行淨水豆屑齒木屏鉢器澡漱
已是時准陁便持小席在佛前坐即
以伽他請世尊曰
我聞牟尼一切智　已超彼岸無疑惑
最勝導師調御士　願說世有幾沙門
世尊亦以伽他荅准陁曰
有四沙門無第五　我今為汝說次第
應知勝道及示道　淨道活命并汙道
准陁復請曰
世尊說何為勝道　云何名為示道者

何者名為淨活命　并汙道者願宣揚
世尊荅曰
能除疑箭斷諸惑　唯希圓寂非餘處
是謂天人之導師　諸佛說斯為勝道
善解第一最勝義　方便顯了微妙法
牟尼能破諸疑網　是名第二示道師
若於法句善宣說　依法少欲而活命
於無罪法善能修　是名第三正道活
身著沙門解脫衣　常為汙家不羞恥
虛誑恒為不實語　是名第四汙道人
於大聲聞真法衆　諸在家人當善察
非我弟子悉皆然　是故當須起深信
云何无罪共罪居　淨與不淨同處住
由彼愚人為惡行　令於善士悉生疑
勿以色相信前人　少時同聚便委付
麤險人多詐形貌　誑惑常行於世間
如以少金飾耳璫　體即是銅無所直
內假外實如真相　多攝門徒亂善人
尒時世尊見鍛師子設供養已為說
隨喜福頌伽他曰
若施福增長　冤讎皆止息　由善能除惡
惑盡證涅槃
佛為說法示教利喜作利益已從座

而去內攝頌曰
佛出廣嚴西　迴顧望城郭　經遊十聚落
最後至波波
尒時世尊告阿難陁我今欲往拘尸
那城時阿難陁聞佛告已即隨佛後
漸向波波邑未到金河於此中間路
邊暫住告阿難陁我今背痛汝可以
我嗢呾羅僧伽疊為四重我欲偃卧以
自消息時阿難陁聞佛教已即疾疊衣
白言已作願佛知時于時世尊自疊
僧伽胝枕頭右脇而卧兩足相重作
光明想正念安住念當速起如是作
意復告阿難陁曰汝可速往脚俱多
河取滿鉢水吾欲須飲并灑身體時
阿難陁聞已持鉢詣彼河邊時有五
百乘車纔新渡河水皆渾濁便盛滿
鉢來至佛所白言大德有五百乘車
新渡此河水皆渾濁唯願世尊將洗
手足不堪飲用金河不遠清水可求
佛即受水洗足拭面身稍安隱即起
加趺正念現前端身而住
尒時有一壯士大臣名曰圓滿從此
而過見佛世尊在樹下坐容儀端正

衆所樂見身心寂靜極善調柔如妙
金幢光明赫弈見已就礼世尊雙足
在一面坐佛問彼曰汝今愛樂沙門
清淨法耶為樂婆羅門法耶大臣荅
言大德我樂迦羅摩淨法佛告大臣
汝復何緣樂彼淨法荅言大德其迦
羅摩曾隨路行住一樹下時有五百
乘車於此而過經少時間餘有人来
問彼言曰向見五百乘車於此過不
荅言不見又問聞聲不荅言不聞又
問仁豈睡耶荅言不睡若不睡者五
百乘車於此而過何不見聞荅言我
不眠睡心常覺悟而不見聞由定力
故彼聞是說便作是念希有上人澄
心寂慮乃能如是又車行震響塵坌
驚飛蒙彼身衣而不聞見故我於彼
發淨信心愛樂其法佛告大臣汝意
云何五百乘車所發音響比虛空中
雷震霹靂何者為大白言大德非但
五百乘假令百千万車作大音響豈
能大於雷震之聲大臣當知我於先
時在此聚落住重閣內於小食時執
持衣鉢入村乞食食已収衣鉢洗足

天

竟於重閣中宴坐而住忽然雷震降
大霹靂于時四牛及二耕夫弃有長
者兄弟二人聞此大聲因斯怖懼俱
時喪命城中人民高聲大叫我於尒
時從宴坐起出閣經行時有一人從
城出外来詣我所頂礼我足隨我經
行我便告曰何故城中共出大聲有
大喧閙彼白我言城中向来天忽雷
震降大霹靂四牛及二耕夫弃長者
兄弟二人因斯怖懼俱時喪命因此
城内共出大聲彼問我言大德豈可
不聞此大震聲我報不聞彼復白言
世尊睡耶報言不睡我雖内覺而不
外聞彼作是念希有如来應正等覺
寂靜而住大雷震吼而不聞聲即於
我所發淨信心圓滿聞已白言大德
豈有於佛不生敬信我今於佛深起
淨心是時圓滿告使者曰汝可將我
上新細縷黄金色疊奉覆世尊使者
持来圓滿白佛言世尊此是上新細
縷黄金色疊唯願哀愍為我納受世
尊欲令彼獲勝利即便為受圓滿復
言大德世尊我當更欲供養佛僧願

見聽許佛言斯為善事見佛受已歡
喜踊躍頂礼佛足奉辞而去佛告具
壽阿難陁此金色黃疊以刀截縷我
今欲著時阿難陁聞佛教已即便以
刀截去縷纏持奉世尊佛即為著佛
身威光令衣金色無復光彩時阿難
陁白言大德世尊我隨佛後二十餘
年未曾覩佛如是顏容威光赫弈何
因緣故現斯光明非常晒著
佛告阿難陁有二因緣現其光相異
於常日云何為二一者若菩薩即於
此夜證阿耨多羅三藐三菩提二者
如來即於此夜入無餘依大涅槃界
於此二時現斯勝相又阿難陁我往
金河阿難陁聞佛教已即隨佛後至
彼河所佛即脫衣置於岸上唯著洗
衣入河洗浴出已拭身告阿難陁曰准
陁必當生追悔心汝可安慰報言准
陁汝今多獲善利能為最後供養大
師受斯施已入無餘涅槃者甚為難
遇應知准陁有二種因心生追悔應
為開解作如是語准陁我自於佛親
聞是語有二種施所受果報無與等

者為菩薩時受其食已便證无上正
等菩提及以如來受䞋後食入無餘
依妙涅槃界阿難陁此二種施所獲
果報无與等者阿難陁應知准陁為
長壽業為多力業美顏生天財食貴
勝眷屬等業悉皆增長尒時具壽阿
難陁白言世尊闡陁苾芻性懷猛惡
多瞋造次於諸苾芻常出不順麁惡
言詞佛滅度後云何共住佛告阿難
陁我滅度後闡陁惡性苾芻應默擯
治之彼被治時若生憂悔起敬仰心
衆知改者共施歡喜如常共語
世尊復告阿難陁我今欲往拘尸那
城阿難陁言如世尊教即隨佛後往
壯士生地既渡金河去城不遠於路
邊住告阿難陁曰我今背痛汝可以
我嗢呾羅僧伽疊為四重我欲偃卧
以自消息時阿難陁聞佛教已即疾
疊衣白言已作願佛知時于時世尊
自疊僧伽胝枕頭右脇而卧具說
如前
復告阿難陁汝當宣說覺分之法時
阿難陁白言大德世尊於此覺分自

證自覺親為我說依於閑靜依於離
欲依於寂滅斷諸緣務勤修於念擇
法精進喜安定捨此覺分法大德世
尊自證自覺之所宣說阿難陁汝說
如是七覺分法依閑靜等若多修習
勤精進者當得无上正等菩提說是
語已佛即起坐正念思惟端身而住
時有苾芻而說頌曰
世尊自勸俞　令宣微妙法　可為諸病人
當說菩提分　大師身有疾　并為病苾芻
於覺分法門　數演令開悟　善哉阿難陁
白法皆圓滿　聰明有大智　巧說牟尼法
於正念擇法　精勤喜覺分　輕安及定捨
善能分別說　無上調御師　樂聞覺分法
雖身有疾苦　无辭尚起聽　佛為法主尊
是能開導者　為法尚殷重　何況所餘人
復有諸賢聖　於十力教法　假令遭病苦
起聽不辭勞　此等善持經　及以明律論
尚樂聞正法　餘人何不聽　世尊離染教
聞已如說行　繫念法精勤　當得於喜分
由心有喜故　為此身輕安　由安有樂生
從樂生於定　由有妙定捨　了諸行無常
能離三有生　染著心不起　能離諸有苦

不樂於人天　證無上涅槃　如薪盡火滅
如是大利益　皆從聞法生　是故勸臨終
諦聽於妙法
尒時世尊告具壽阿難陁今可進詣
拘尸那城荅言如是即隨佛後至於
壯士生地住娑羅林將欲涅槃告阿
難陁曰汝今為我於雙樹間安置牀敷
我當於彼北首而卧今日中夜必入
涅槃時阿難陁如教作巳詣世尊所
頂礼佛足在一面立合掌白言如佛
所教並巳安置是時如来即往就牀
右脇而卧兩足相重作光明想繫意
正念觀察而住為涅槃想時阿難陁
在佛背後憑牀而立悲啼號哭出大
音聲作如是語苦哉痛哉何期如来
速般涅槃何期善逝速般涅槃何期
疾哉世間眼滅每於先時諸方苾芻
来詣佛所佛為說法初中後善文義
巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相我
因得聞甚深妙法彼於今日聞佛涅
槃不復更来遂令如是殊勝妙法隱
没於世佛告諸苾芻阿難陁今在何
處白言世尊今在佛後憑牀悲慟作

如是語廣說如前乃至殊勝妙法隱
没於世佛即告阿難陁曰汝勿憂愁
悲泣懊惱何以故汝侍如来作身慈
業獲大利樂唯獨一身得無邊福作
口慈業及意慈業亦復如是得无邊
福阿難陁過去如来皆有如是供侍
之人如汝用心供侍於我未来諸佛
亦有供侍與汝無異阿難陁世相如
是皆不久停畢歸磨滅無常住者以
是義故汝今不應悲啼涕泣生大苦
惱不見世間從緣生法常住不壞我
曾為汝廣說法要諸有可愛稱意之
事並歸無常悉皆離別尒時世尊大
悲所熏為令阿難陁生喜悅故告諸
苾蒭轉輪聖王成就四種希有之事云
何為四謂有刹帝利衆来詣王所既
得見王深生慶悅復聞妙法倍加歡
喜如是復有婆羅門衆諸長者衆雜
沙門衆来詣王所如上所說乃至倍
加歡喜汝等當知如轉輪王四希有事
此阿難陁亦復如是有四希有事何
等為四謂有四方大苾蒭衆来至其
所情生欣慶復聞妙法重增歡喜如

是苾芻尼衆鄔波索迦鄔波斯迦至
阿難陁所亦復如是信加歡喜汝等
苾芻此阿難陁復有四種希有妙事
云何爲四若阿難陁與苾芻衆說法
之時善能開解無有疑滯諸苾芻衆
咸作是念善哉善哉此阿難陁宣說
妙法幸勿默然莫辞勞倦然諸聽衆
情無猒足時阿難陁旣說法已默然
而住或爲苾芻尼近事男近事女說
法亦復如是時阿難陁聞是語已心
便喜悅卽白佛言世尊於此地中有
六大城所謂室羅伐城娑鷄多城占
波城婆羅痆斯城廣嚴城王舍城何
故世尊弃捨如是形勝福地就斯荒
野磽确邊隅卑陋之所而般涅槃佛
告阿難陁勿作是語拘尸那城是邊
鄙卑陋不可樂處何以故阿難陁此
拘尸那城乃往古昔有聖王都城名
拘奢伐底安隱豐樂人民熾盛縱十
二踰繕那廣七踰繕那城有七重垣
院周帀圍繞此等皆以四寶所成謂
金銀琉璃水精城門亦以四寶合成
門門皆有大華表柱亦以寶成舉高

天

七人城外渠塹深三人半其渠邊畔
砌以寶甎於七院中各有多羅樹而為
行列皆四寶成金多羅樹以銀為枝
葉花果銀樹金葉琉璃樹水精葉水
精樹琉璃葉此等諸樹風吹動時出
微妙響悅可衆心於此樹間皆有浴
池階基砌道亦四寶成四邊欄楯亦
四寶成池中多有可愛之花嗢鉢羅
鉢頭摩俱物頭分陁利迦極軟花極
香花常生花如是諸花人無護者隨
其受用復於池岸有占博迦花摩利
迦花美意花如是等花隨時開發阿
難陁於林樹間多諸美女服妙瓔珞
隨意遊從所須飲食皆能給與又此
城中所有躭著五欲樂者於此遊觀
皆遂其心又復常有種種鼓樂絲竹
歌舞出妙音聲皆悉勸讃修諸福業
持齋戒等又阿難陁於此城中有王
名大善見七寶具足具四希有所謂
輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主
兵寶四希有者所謂王壽命長遠初
為王子次為太子次登王位後修梵
行如是四位一一皆經八万四千歲

是名第一希有復次其王儀容端正
世間無比是為第二希有又復少病
少惱所御飲食安隱適時是為第三
希有又諸人衆忠孝事王皆生父想
王亦愛念猶如赤子王出遊時乘車
而去勅馭者曰汝今宜可徐徐引車
令衆見我王於人庶常生慈念是為
第四希有
復次阿難陁時有國人持諸金銀末
尼等寶来詣王所白言大王臣有此
寶謹奉大王願哀納受時王告曰卿
等當知如是諸寶我自豊足誠无所
須諸人如是再三啓請王竟不受時
彼念曰我持此物本希奉進王既不
受將如之何宜置王前各還本處作
是念已置寶而去王作是念今此珎
寶是依法得非是枉求我今宜用修
造法堂時有八万四千諸城小王聞
大王將建法堂咸詣王所白言唯願
聖王不煩神慮臣等望欲為王營造
尒時大王告諸臣曰我足珎財無煩
卿等諸王如是再三啓請王不然許
時諸小王来捧王足或執衣襟合掌

啓白爾天安住臣等為造王見慇懃
黙然而許諸王知已各還本處各持
金銀等寶又復人持一柱皆以寶成
来詣王所白言聖王諸有所須悉已
周備不知何處可欲興功其量大小
王曰於此城東簡形勝地縱廣一踰
繕那可於彼作諸王聞已即就其處
興建法堂如其量數阿難陁其堂所
須椽梁枅拱閣道鉤楯軒廊周帀如
是諸事皆用金銀琉璃水精等寶之
所成就其牀敷座席氍褥偃枕几案
箱篋衣服之流皆以衆寶而為莊挍
阿難陁於堂階下一一柱間各種一
樹樹身各列四寶枝葉花果亦以寶
嚴如前所說微風吹動出和雅音如
奏天樂堂內悉以金沙布地梅檀香
水常為灑潤金繩界道寶網四懸垂
諸寶鈴盡世嚴飾是時八万四千諸
王同建法堂莊嚴事畢於此堂側多
造浴池池皆方四十里所有階砌悉以
四寶而為嚴飾於其池中有四種花
池外復有諸陸生花並如前說又於
堂前處處行列四寶多羅樹枝葉花

界皆爭嚴飾風動發聲亦如前說所
在之地皆布金沙灑以香水寶鈴和
響在處皆懸是時諸王嚴飾既畢皆
共白王聖主當知所建法堂及諸林
泉脩盡嚴麗願親臨幸王聞生念此
勝法堂我今不應先自受用宜請一
切沙門婆羅門等有德行者於此堂
中脩盡所有如法供養即隨所念設
大施會皆供給已復作是念我今不
應於此法堂放逸著樂遂將一人以
為執侍躬自入堂淨修梵行遂於金
閣銀座之上結加趺坐正念思惟遠
離欲界諸不善法除去尋伺證入初
禪從金閣起次昇銀閣坐於金座及
琉璃水精皆悉綺乎而為莊飾其王
於上皆能次第證會深禪除諸障累
尒時八万四千宮人姝女詣寶女所
白言大家我等諸人承王恩念之闕
侍衛情甚渴仰咸願拜謁希垂聽許
時大夫人報主兵臣曰汝今應知我
等後宮久不見王情深戀慕將事朝
謁宜時嚴駕其臣白言若如是者伏
請大家勑諸侍從所有莊嚴皆為黃

色復更白言然我今者且命八万四
千小國王等誡兵令集諸王依命初
令象駕都八十千以長淨象王而為
上首次嚴馬駕以騰雲馬王而為上
首次嚴車駕以喜鳴輅車而為上首
如是三類亦八十千皆寶莊嚴殊妙
第一國大夫人乘鳴輅車所將婇女
亦復如是其諸營從皆乘象馬威容
嚴肅旗鼓曜日駭天震地同往法堂
時王問曰何因緣故車馬繁雜出大
嚚聲謁者荅曰國大夫人及小王類
并諸婇女悉著黃衣花鬘幢蓋盡黃
嚴飾其數繁廣不可勝言同來至此
方申拜謁王曰汝可於此堂外敷設
牀座吾將往觀使者奉命敷金座已
而白王言敷設已畢
時王從臺安詳而下次半階路遙見
黃色儀駐嚴威遂作是念是等威儀
甚可愛樂嚴飾鮮異何其盛哉王既
坐已國大夫人前致敬訖却住一面
白言大王以此八万四千寶女嚴飾
美麗敬奉大王願時哀納勿為弃捨
時小國王八万四千衆各以兵寶而

為上首白言大王今此象馬車乘及
以八万四千城邑拘奢跋底城而為
上首復有八万四千樓閣悉皆嚴飾
甚為殊妙唯願大王哀憐納受而見
覆護王曰姊妹當知我先與汝極為
親密誰謂今日有若怨家以諸非法
勸喻於我時夫人等聞彼大王喚為
姊妹泣而言曰今觀王意似弃我等
以衣拭淚重白王言何故大王先於
我輩意甚親密今若怨家時王告曰
汝等應知人命短促生者皆死我及
諸人同歸滅壞設有姝女無量百千
如怨詐親必能害已雖懷愛染終當
離別臣佐車馬樓觀嚴飾如是妙物
无量無邊一一皆有八万四千終歸
無常不得久住是故智者速宜遠離
勤修梵行勿生染著時夫人等聞王
此語知不採納不稱所願時王如法
廣勸誡已復歸金閣於銀座上結加
趺坐於諸有情起大慈意遍滿十方
布無限量普熏修已端心而住從慈
定起次發悲心大喜大捨於諸有情
亦復如是周遍十方其閣及座綺牙

根本說一切有部毗奈耶雜事第二十七卷　第十二張　禮

衆寶時王二修習四梵住諸欲皆
斷壽將盡時為死所逼情生憂悶命
終之後得生梵天佛告阿難陁拘尸
那城至金河岸娑羅雙樹壯士生地
繫冠制底於此周迴十二踰繕那如
来昔為轉輪王於此中間六度捨命
今復於此而般涅槃是為第七又復
如来應正等覺於十方界更无第八
捨身命處何以故我生已盡斷諸惑
業更不於餘受後有故尒時具壽鄔
波摩那在佛前立佛告鄔波摩那汝
今不應對我前住時此苾芻即離佛
前時阿難陁白佛言我侍世尊二十
餘年未曾聞作麁訶責言如鄔波摩
那苾芻佛告阿難陁无量百劫長壽
諸天共相嫌議作如是語世間唯有
如来大師極難出世時乃一現如烏
曇䟦花今日中夜定入無餘妙涅槃
界由此咸德苾芻當佛前住我等无
暇親近世尊供養恭敬阿難陁白言
諸来天衆其數幾何佛言南自金河
至拘尸那城雙林之處来至繫冠制
底於此周環十二踰繕那皆有大威

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十七卷 第二十三張 禮

德天排肩而住中間無有立杖之地
時諸苾芻咸生疑心請世尊曰具壽
鄔波摩那先作何業有大威德佛告
諸苾芻鄔波摩那先自作業今還自
受廣說如餘乃至說頌汝等苾芻乃
往古昔此賢劫中人壽二万歲時有
佛出世名迦攝波十号具足住婆羅
痆斯施鹿林中仙人墮處時鄔波摩
那身為出家時諸苾芻著衣持鉢入
城乞食此人次當守寺時有黑風暴
雨卒起既屬嚴寒彼作是念諸梵行
者遭此寒苦衣服皆濕將欲來至我
今宜應嚴辦相待作此念已入浴室
中然火煖湯敷設牀席於其廊下繫
繩為架詣寺門首望諸苾芻彼既至
已屈入室中取其濕衣淨浣濯已安
在架上別將淨服與苾芻著既解勞
乏身心溫煖寒苦皆除歡喜適悅其
守寺苾芻長跪合掌向大衆前而發
願言我今為諸同梵行者除苦得樂
所生善根如迦攝波如來應正等覺
授摩納婆記於當來世人壽百歲時
成等正覺号釋迦牟尼願我於彼佛

法之中而得出家断諸煩惱證阿羅
漢果然大功徳當願身光天莫能近
汝等當知由彼願力於我法中而得
出家断諸煩惱證阿羅漢果有大威
徳為此諸天莫能逼近
時具壽阿難陁而白佛言大徳世尊
般涅槃後我當云何恭敬供養如来
法身佛告阿難陁汝宜且止汝所問
事當有信心婆羅門長者等自為施
設復白佛言諸長者等所有施設其
事云何佛言二皆如轉輪王葬法又
問轉輪王法其事云何佛言汝今應
知轉輪聖王命終之後以五百斤上
妙疊絮以用纏身上下各有五百妙
衣以為裝飾於鐵棺中滿盛香油昇
王置内然後蓋棺以諸香木焚燒其
棺次灑香乳以滅炎火方収王骨安
置金瓶於四衢道興建大塔幡幢傘
蓋諸妙香花恭敬供養尊重讃歎設
大齋會阿難陁如恭敬供養轉輪聖
王於我滅後人天供養當倍過此
尒時世尊告阿難陁汝今宜往拘尸
那城宣我言告五百壯士諸人當知

如来大師必定今日於中夜時入無
餘依妙涅槃界所應作者宜可速為
勿招後悔去此境内大師涅槃我等
不知不為供養時具壽阿難陁聞佛
教已持僧伽胝將一侍者即便往至
拘尸那城衆集堂所五百壯士皆至
於此共論餘事時阿難陁傳世尊命
告諸壯士曰汝等既集咸應善聽如
来大師今日中夜必入無餘大涅槃
界所應作者皆可作之勿招後悔作
如是語如来大師於我境内入般涅
槃我等不能少興供養時諸壯士既
聞是語各與妻子眷属朋友僕使之
類共相招引詣娑羅林頂礼佛足退
坐一面尒時世尊為說妙法示教利
喜時諸壯士從座而起整衣服偏袒
右肩合掌瞻仰而白佛言大德世尊
我某甲等並是拘尸那城尊貴壯士
願盡形壽歸依佛陁歸依達摩歸依
僧伽并受學處時阿難陁作如是念
彼諸壯士於世尊處一一別受近事
學者時既淹久妨廢圓寂我今宜請
與彼一時受其學處作是念已從坐

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十七卷 第二十五張 禮

而起整衣合掌而白佛言大德世尊
諸壯士等并諸眷屬品類衆多各有
如是別別名号欲歸三寶求五學處
若各別受時恐淹遲唯願大悲一時
為受時阿難陁對世尊前一時稱名
為受歸戒時諸壯士聞佛說法復受
學處生大歡喜頂礼佛足奉辭而去
尒時世尊為菩薩時在覩史多天以
五種事觀察世間六欲天子三淨母
腹現白象相來入母胎時天帝釋告
善愛健闥婆王汝今當知菩薩在覩
史多宮以其五事觀察世間六欲天
子三淨母腹現白象相降神母胎我
等宜往共為衛護時健闥婆王白言
大天可共我且於此奏諸音樂是時
菩薩出母胎時其天帝釋復告善愛
音樂王曰汝今當知菩薩從母胎出
我等宜往而為侍從荅乃如前與諸
童子共遊戲時其天帝釋復告音樂
王曰汝今當知菩薩共諸童子遊戲
可往侍從荅乃如前菩薩觀知老病
死已情生憂惱徐詣林野修諸苦行
後食二牧牛女十六轉乳糜氣力宣

通食諸飲食沐浴形體塗拭蘇油尒
時帝釋復命樂神令其侍衛荅亦如
前世尊降彼三十六億天魔軍衆成
无上智梵王來請詣婆羅痆斯三轉
十二行法輪制諸學處凡是有緣所
應度者皆已度訖詣拘尸那城冣後
而卧時天帝釋復命樂神廣如前說
乃至可往聽法荅言我且奏諸音樂
時天帝釋復告樂神曰汝今當知大
覺世尊冣後而卧必般涅槃可興供
養荅亦同前尒時世尊作如是念善
賢外道能至我所而受調伏樂神善
愛无自來法又復念曰凡是聲聞度
者如來亦度應佛度者餘不能度由
待勝上善巧方便我今應可度彼善
愛作是念已即便入定由定力故冣
後卧處化作一身又復化作千絃瑠璃
箜篌於卧處沒自持箜篌詣三十三
天至善愛健闥婆王宮門而住其時
善愛自恃憍慢於彈箜篌謂无過者
於自宮中作樂歡戲情生愛著尒時
世尊告守門者汝可往報善愛王言
有健闥婆來至門首欲求相見時守

門者即入具報其王高慢報曰除我
更有健闥婆耶荅曰更有今在門外
善愛聞已情懷不忍即自出門告言
丈夫汝是健闥婆耶佛言我今實是
健闥婆王若尒可来對奏音樂報言
大仙甚善我能共作佛即對彼共彈
箜篌佛斷一絃彼亦斷一然二音聲
並无闕處佛又斷二彼亦斷二然其
音韻一種相似佛又斷三斷四彼亦
如是乃至各留一絃然音聲不異佛
便捴斷彼亦斷之佛於空中張手
彈擊然其雅韻倍勝於常彼便不能
情生希有降伏憍慢知彼音樂超勝
於我世尊觀已即便隱彼健闥婆身
復本形相時彼樂神見佛世尊身真
金色三十二相八十種好周帀莊嚴
赫弈光明超踰千日如寶山王觀者
忘惓見已欣悅深生敬仰礼佛足下
坐聽法要尒時世尊觀彼根性隨機
為說四聖諦法令得開悟彼即能以
智金剛杵摧二十種身見邪山證預
流果既見諦已深自慶幸而白佛言
大德世尊我今所得非父非母非王

非天非我眷屬及諸知識非餘沙門
婆羅門等能為成辦如是勝事唯獨
世尊慈念哀愍令我今者枯竭血海
超越骨山閉惡趣門開涅槃路置人
天道我今歸依佛法僧寶為鄔波索
迦始從今日乃至盡形不殺生乃至
不飲酒受三歸依并五學處尒時世
尊復為說法示教利喜已即便入定
天宮處沒還至雙林冣後臥處

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造